

經部

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄監生臣孫汝明

易象義卷七

宋 丁易東 撰

下經革至豐

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者四陽之卦自大壯來二與五相易又為二陰之卦自遯來初與上相易也二卦皆以一爻相易然以自大壯取義革離下兌上者也革者更革變也大壯

上卦為震納庚庚更也震之六五下之乾體之二變乾為離離為日納己者也自庚至己浹日也所以有孚舊讀己為己事之己固通然以象義言之則當依漢上讀作戊己之己蓋庚以更改為義己以終己取義亦不大礙但失象耳孚謂六二九五中正有孚也革而有孚大通而宜于正者也革易有悔惟大通而宜于正其悔乃亡元亨利貞革亦有之者聖人重大事之革也必其革之事元亨利貞方可革元亨利貞

則革而當矣故革之元亨利貞乃事之元亨利貞也分而言之初九元也二五相孚亨也二五中正利貞也　此卦以更革取義而當理故能有孚而无悔也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革革之堅者也皮去毛為革初離體為牛為黃初位在下非有時有位者也當固守黃牛之革不可以有為也本因革之革古字通用因取皮革為象　以變言之初動成艮艮爲皮革　此爻未

得時位不可有革者也

六二已日乃革之征吉无咎

已日之象卦辭已詳釋矣征吉爲往之五也六二爲離之主者也居中得正上應九五所以吉也凡革易至有咎革而當乃无咎也　以象變言之此爻正是自震而來者自震來庚也離爲日而納已者也自庚至巳爲浹日矣六二往五則體變震又爲庚矣故巳日之後仍爲庚日也庚革也故爲巳日乃革之象卦

言自震而離爻言自離而震彖之已日乃孚庚在前也象以二應五言庚在後　此爻與五相應所謂革而當也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三重剛不中故征凶以正守之猶有危厲上應兊口故有革言之象革言者稽之于衆爲更革之謀也三就猶言三顧而就問之三次就之而審其言也就謂俯就二也位在九三取三就之象如此則有孚矣

此爻俯就于人以謀革者也

九四悔亡有孚改命吉

九四剛而不正宜其有悔動則得位而亡悔有孚于初同心同德所以改命吉也　此乃湯武革命之象

九五大人虎變未占有孚

剛中居正故曰大人變即革也虎兊象虎生而有文長而變則其文未著虎變者威德感動自然變化之象二五相應九六相交如此未占有孚矣兊爲巫離

爲龜有占象　以象變言之九五互乾之二亦爲乾乾之大人也兊固爲虎之二則上體爲震震納庚更也故言變　此爻以與二相應革而當取義

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兊之陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小于大人故爲豹其文蔚則小于其文炳也上六陰柔又取小人之象三上相易小大革面也革道既成不宜再革故征凶處必静正乃吉之道　或曰以象言

之列宿尾火虎而箕水豹此卦水火相息取虎豹象尾箕同位于寅寅艮位也兌有伏艮故也乾爲首兌爲説前首而説見于外面也故曰革面　此爻革道已成不宜再革者也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎者四陽之卦自大壯來初上相易者也又爲二陰之卦自遯來二五相易者也二卦皆以一爻相易然

以自遯取義鼎者烹飪之器巽下離上之卦然所以謂之鼎者取卦爻形象而名也初六鼎之足也二三四鼎之腹也六五鼎之耳也上九鼎之鉉也故取鼎象爲卦之名以二體言之則木巽于火離道上行鼎之義也吉字衍文鼎之用大亨而其德亦大亨二五互相應亨之象也　以象言之巽股伏震足互有乾兊之金離中虛金而中虛有股與足鼎之象也

此卦以木巽火因象得名

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎而顛趾鼎之覆也出否謂出其穢也出穢納新也以出否則利非出否則爲鼎覆餗矣鼎如出否則鼎之利妾雖柔下乃有子焉則无咎以其應四之剛爲有子之象　以象言之初在下鼎之足也巽股也伏震又爲足趾也乾爲首四互乾而下初顛也四互兑兑爲妾四動互震震爲子或曰鼎三足今耦畫欠一足故有顛趾之象　此爻以鼎出否取義

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二應五而四近之二近初而四應之四與二爲仇者也然九二剛實得中者也爲鼎之有實矣彼覆公餗是有疾矣安能即我哉四不能得初不我能即也二終應五吉也二非與四爭初也欲得五耳 以象言之四有伏坎坎爲盜有仇象四不正不中坎又爲疾故曰我仇有疾此卦與屯爲互對屯之六二以四爲寇此之九二以四爲仇其義亦同 屯爻上應六五

居中非九四所能即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳五也耳所以行鼎三與五非應而四又間之故耳革而其行塞塞者四塞之也鼎耳以虛受而後其用行不可塞也塞則鼎之用不行矣離爲雉雉膏不食九三不能得五也然九三剛六五柔陰陽和其終必吉三不正故有悔其終必吉故虧悔也　以象言之離固爲雉本互兌動則成坎坎雨兌澤膏也兌口在

五九三未至兊口爲雉膏不食也坎爲耳故曰鼎耳

坎又爲雨故曰方雨言革者鼎爲革之反對九三

互兊而近離澤火革也故取革義　或曰以鼎言

雉取高宗肜日之義雉升鼎耳九三非耳雉无所立

故以不食言也卦體上下亦有二鼎之象故九三爲

耳下鼎之耳也九四爲足上鼎之足也離爲雉有上

雉立于下鼎之象　此爻在六爻之中獨爲得正但

以无應所以始蹇而終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四近君而不當位已失中正又與初相應者也初柔而不正其趾顛矣三公位也鼎足折則鼎中之雄膏覆矣三爲四所覆也爲君側者所覆之象鼎覆則膏濇緣其外邊而下故其形渥凶　以象言之四動則互震震亦爲足震變而兊爲毀折震足爲兊所折者也其形渥兊毀折而澤傾之象也　此爻剛不中正取顛隮之象

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五耳也黃中色又離體為黃六五鼎之黃耳能虛中以受金鉉者也舉鼎者上也上九之剛為金象六五以柔中而承上之剛是鼎黃耳而有金鉉也六柔不正故又以利貞為戒　或曰以象言之二之五則下體成艮為手上體成乾為金二來相與則以艮手而舉乾金金鉉之象也如此則各得其正故利貞也

此爻以柔居剛以虛中受鉉取義

上九鼎玉鉉大吉无不利

以九居上剛柔相節與九五不同九二金鉉也上九玉鉉也剛柔相節在六五之上以師臣而任相臣之責者故大吉无不利　或曰以象變言之卦自遯來離而不失其剛則玉不變于火也故大吉陽爲大也上九本乾體而不變者也乾爲玉故爲玉鉉以乾交或曰玉鉉設而不用者也以象上九居卦之外亦通

此爻以剛柔中節而能持鼎故吉

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震二陽之卦自臨來二四相易者也又為四陰之卦自觀來初四與五上相易者也然當以自臨取義震動也一陽動於二陰之下其卦為震本三畫之卦名因而重之亦以震名虩虩恐懼貌啞啞笑聲也震雷方來必有恐懼恐則致福故笑言啞啞也震驚百里雷聲之震百里皆聞故曰震驚百里鬯秬鬯也震爲

稼匕鬯者長子主器以供粢盛之象震驚之時易至昏亂喪匕鬯者有矣震驚百里而不喪匕鬯葢敬天之威而不爲驚悖所亂也　或曰以象言之虩說文曰蠅虎也蠅虎謂之虩者周旋顧慮不自寧也伏巽爲臭風以化蟲逐臭之蟲蠅也互艮爲虎蟲中之虎蠅虎之象四動于坎中動而止止而復動伏離目而内顧不自寧虩之象也震自臨來下體本兊兊爲口爲說爲聲說而有聲笑言啞啞之象一曰自初至四

初爻老陽三十六策二三老陰各二十四策四爻老陽三十六策合而言之得百二十策百里之象以百里言舉成數也又互坎為酒鬯也互艮之手舉之匕也　此卦以震驚而能主敬致福取義

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

此爻辭與卦辭同而象辭與彖辭同多一後字以爻在初故也葢初成卦之主故也其義已詳于前矣然卦辭舉全卦言此爻舉一爻言震來虩虩初九之象

也後笑言啞啞九四之象也全卦不分先後主初而言則四爲後也　以卦變言之自臨來者九四本自二來兊體笑言也　此爻以恐懼而致福者也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二上應六五震自上來而下乘初九之剛所以危厲億度也即君子以震而内省之謂也貝所有之資喪貝喪其所有也躋升也九陵至高處也躋于其陵上則六五矣九老陽也七少陽四老陽也四既爲陵

故以九陵稱六二上應六五少陽之七矣故七日得
六二乘剛而厲故有喪貝而躋于陵以逐之之象震
躁動故也然六二柔中者也苟能勿逐則復得之矣
姑少俟之可也又卦自臨來九自二而之四者也二
失九故喪貝由二至上再數至四則九爻九陵也由
二至上再數至二凡七爻七日得之象也　以變象
言之六二動則互離離爲蠃貝也躋于九陵謂上應
六五也九四互艮爲陵山在大塗之中陵也六二變

則互離離爲日也七日之象　此爻當震動之時而能中正自守者也

六三震蘇蘇震行无眚

六三下震之終上震繼之陽剛已盡而將復生之象蘇蘇者猶言生生也有生生之象則震道上行而无眚矣　以象言之震爲反生死而復生稱蘇三互坎互艮坎爲月月消于艮丙之時也月消于艮將爲死魄矣而震爻繼之是旁死魄而出于震庚之象爲哉

生明也故爲之蘇坎爲眚既出于震庚則運行自此坎月之所以无眚也前月之魄死矣此月之明又生此月之魄死矣後月之明又生也生而又生故有蘇蘇之象　此爻以下震之終上震將來以反生取義

九四震遂泥

九四剛爻亦震之主而陷于上下四陰之中有滯泥之象遂者无反之意　以象言之九四互艮坎艮土而坎水和之泥也坎陷也震足陷于泥中滯泥也

此爻欲動而有所滞之象

六五震往來厲億无喪有事

六五中而不正六二又非正應當震動之時二欲往五則非正應五欲來二亦非正應所以厲也億度也无喪有事能自省于中則无喪矣二有喪貝此因而言之也震于初雖壯夫不免匕箸之失震于洊則習聞之此匕鬯所以不喪也然非可恃其无喪而不之圖也必有事焉億者反身也事者脩德也　以象變

言之六五動則成互巽爲事震爲反生无喪也 此
爻正君子脩省之事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言

上六過中處震之極窮而氣索者也動而交三成離
離爲目動而不正故視矍矍也矍矍瞻視不正之
貌惟其索索所以矍矍也如此則不利于行而征凶
矣不動不可動亦不可也上六所畏者四也四非震

上乃震五也不于其躬于其鄰六五已无喪況上六乎宜其无咎也然雖无咎亦不免于婚媾有言蓋恐懼之過雖親亦疑也　以象言之九四互艮爲躬有震躬之象五動互兊震東兊西故稱鄰今九自四而至五震彼五爲震于其鄰也此言所以不震上六之義也婚媾有言者四自二來本五正應震既爲聲四若交五則上六亦兊有言之象　此爻以守静爲吉動極而静理之常也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮爲四陰之卦自觀來三五相易者也又爲二陽之卦自臨來初二易三上也但以自觀取義艮止也一陽止于二陰之上其卦爲艮此三畫之名因而重之亦以艮名一陽横于上如人傴僂之狀二耦在下如手足也陽畫在上則背矣故艮其背屈身則自不獲其身矣此以三畫言之也行其庭謂艮爲門闕四五

在外門之內内門之外有庭象不見其人謂彼此不相見也上卦之二陰不見下卦然此以隔于門而言葢以六畫言之也若專以上體論以行其庭而言則如人相背而行雖同行于庭而彼此不見也三爲卦之主得正故无咎　以象變言之艮爲多節背多節者也故艮其背自觀來下本坤體九自五而三三變坤爲艮伏兊而折坤體故爲不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人也又六自五之三

而九趨避有行庭不見人之象　此卦以艮背取義欲止于其所不見也

初六艮其趾无咎利永貞

艮爲指指之在下者趾也止其動于初者也謹其動于微者也故能永貞初六不正動而得正則利善始之意可以占終故曰永　以象言之四互震爲足亦有趾象初之四成巽巽爲長故取永貞之義　此爻止于方動之初之象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三股也腓隨股動者也二隨三動者也三重剛不中動則不得其正若隨之則亦失正矣故須舉艮手而拯之使不妄動也不拯之則其心不快也其心不快者以其當止而不得隨三故有此象亦以六二爻位俱柔易于隨人故也左氏曰遇艮之八是謂艮之隨蓋五爻皆變而此爻不變則為隨　以象變言之二動下卦成巽巽為股艮為膚在巽之下膚而應股

腓也互震伏兊爲隨三互坎故以心言　此爻貴乎

守正不當輕隨人動之象

九三艮其限列其夤厲熏心

限腰之繫帶處也九三爲下體成卦之主而介乎四

陰之間如人腰然故艮其限也九三爻位俱剛非能

止于其所者也雖若止而實欲動者也人之動也足

先動自腰以上无不動也艮其限則上體雖止而下

體欲動列而爲二矣其危豈不熏心哉列與裂同夤

脊肉艮背象也　以象言之三有互坎坎為腰以其陽畫居中若腰然也艮固為背坎亦為脊乃寅之象也坎又為心體有互震故有欲動之象伏離為火故有熏灼之象　此爻重剛不中處艮之中而欲動故有此象

六四艮其身无咎

六四已出下體而進上體在人為身之象四在大臣位柔靜得正為人臣而止于敬者也然以无陽剛之

才故所止者惟自止其身而不能使天下各止其所止者也但可以无咎耳　或曰以象言之四互坎為心位不言心者背立則人但見其身不見其心胷也亦于艮義得之但于九三熏心之象難通　此爻雖止于敬而未能使天下止于至善者也

六五艮其輔言有序悔亡

三至上有頤體故有輔象咸動則為頰舌艮止則艮其輔輔則自背而見者也六五居中于止知其所止

發爲心聲言者心之聲也有諸中必形諸外艮止則有限節又成始成終始終則有序矣言而有序者也故悔亡以六居五本宜有悔以其能止于至善故无悔也君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之從違之閒榮辱係焉能无謹乎所以貴乎言之有序也　以象言之互震爲聲伏兊爲口故亦有言象　此爻爲得其中發言有序止于至善者也

上九敦艮吉

艮爲山篤實者也處艮之終而能厚其終非篤實之君子其能之乎兹所以吉也爾雅一成爲邱再成爲敦兼山之象五爻皆取諸身而上不言其不獲其身不見其人者歟　以變象言之動成坤爲敦厚之象此爻極其所止而敦厚者也

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

漸者三陰之卦自否來三四易位者也又爲三陽之卦自泰來初二易五上也然以自否取義漸艮下巽上者也漸者進不躐等之名否之六三漸進一位進不躐等者也以巽之長女歸艮之少男是女待男行而不苟者也天下之以漸而進者于古今之制婚禮見之納采問名納吉納徵請期親迎所謂六禮也其漸如此故取女歸之象利貞二五皆當位而三艮男四巽女兩主爻亦皆當位當位則正此其所以爲利

也此卦以漸而明女歸之義天下之以漸而進者皆當如是矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之爲物至有時羣有序漸之進也有類于此故以鴻漸爲象鴻能高飛遠舉者也今以漸進而至于干小子不知君子漸進之道以爲危厲所以有言也然漸進者義也何咎之有君子之所爲衆人固不識也

以象變言之初動離爲飛鳥二之互坎爲水上巽

爲進退水之飛鳥能知進退者鴻也二坎水也初瀕于坎水者也干也體艮爲少男小子也艮伏兊兊爲口爲小子有言　或曰以鴻飛言之小者最後恐失羣伴故號呼則前者必緩以俟之亦漸之義也亦通

此爻漸進之初爲人所擬之象

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石故取磐象鴻食則呼衆故飲食衎衎和鳴也

六二柔順中正其進之雍容不廹如此此其所以吉

也　以象言之自二至五有巽離坎皆有鴻象　此爻其進以漸而和樂之象

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻漸自磐而至于陸也三四无正應近而相得以艮男巽女自爲夫婦九三剛不中比于六四故聖人戒人曰夫征則不復婦孕則不育先儒謂九三不可往四往四則六歸于三成否也禦寇則情合故利否則情隔故不育而凶唯九三六四相保以禦寇則利也

此爻本以六四九三各得其位兩无其應有夫婦象今九離内卦二陰之醜往征于外則六歸于三而九歸于四六歸于三則有應在上非九四之正耦也雖孕而不敢育矣在卦則欲其進于上在爻則欲其止于下也　以象言之自二至五有鴻象三動成坤平地也陸之象三互坎夫也四互離爲婦爲大腹婦之孕者也寇以互坎言禦寇以艮言　此爻重剛不中戒之以相保不吉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四方入于巽巽爲木爲鴻漸于木鴻不能爪木故必于平處止焉桷則方而平矣六四介乎二剛之間若不得其所棲然以其順巽能事乎五則或能安之故云或得其桷也得正故无咎　以象言之二至四有坎象巽固爲木本自坤來爲方木木之可桷者也巽進退故曰或　此爻巽順而進或得其安者也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也謂五也婦謂二也二上應五三間五而四間二自三至五歷三爻婦三歲不孕也三近二或能勝五四近五或能勝二然九五六二陰陽正應非三四之所能間也故莫之勝也終莫之勝則二終能進二五相交得所願矣故吉　以象言之二至五有鴻象艮為山巽為高在山上而高者陵也故為鴻漸于陵巽為婦離為大腹孕者也自三至五離毀巽見巽為不果則巽婦不孕矣故曰三歲不孕三與四氣交

爲人位故孕若五與二中爲三四兩爻所隔遠而有別故不孕　此爻中正與二正應始雖有間終使二之進也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上九進之極者也進而不已必亢今上知進而能知退故下與三同德而應亦欲退而就三三鴻漸于陸者也故上亦爲鴻漸于陸也以其進退有度容止可觀故其羽可用爲儀也季秋之月鴈來賓矣而季冬

之月鴈又北鄉鴻漸于陸其以是歟其羽可用爲儀如贄見執鴈婚禮奠鴈之類謂其德可以配禮也知進而能知退故吉　或曰協韻當作逵天衢也葢自下而上高飛遠舉之象　此爻進而知退之象

☳☱ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

歸妹三陽之卦自泰來三四相易者也又爲三陰之卦自否來初三易五上也然以自泰取義歸妹下兌

上震説者多不同或謂妹爲娣姪或謂長男取少女但彖傳既曰歸妹天地之大義則是夫婦而非娣姪矣若謂長男取少女則他卦未有以兊之少女爲妹者虞翻干寶皆以爲長兄嫁妹先儒多言之以卦變詳之下體本乾九自三而往四成震則是父往而長兄主事也又六五以帝乙主爻則是嫁女之家而非娶婦之家是長兄以妹歸于人也葢震在上而兊在下男不下女又震木向上者也而兊澤就下者也而

不相交故不可以震兑爲夫婦而止爲兄妹也此以成卦之名義言也征凶者以六居三既不當位又以柔乘剛下比乎二六五方欲以三而歸九二若六三不待六五之命欲與上六相應焉則凶矣蓋上六非正應妹何歸无攸利矣　或曰九自三往四位不當故征凶六自四來三柔乘剛故无攸利又自二至五皆不當位柔乘剛亦征凶无攸利之象也　此卦少女依長兄懼其不待命而自往求應故爲之戒

初九歸妹以娣跛能履征吉

六三者所歸之妹也初在妹後无正應而處卑且能比二妹之娣也三以巽下之而同歸于九二則如跛者之能履而征吉矣初應四震震為足今四非正應又兌折之為跛象從三而行故能履也　此爻以娣從妹而上歸震男者也

九二眇能視利幽人之貞

初既取跛能履象而此爻又取眇能視幽人之貞全

與履象合蓋下澤同也眇能視謂雖在下不能遠觀而爲五所知亦猶在兊澤之中而有五爲應也上比乎三下接乎娣少女之配也貞正也九二動則當位爲正能守其正以受五之眷而尚乎三則雖動而亦不變其常道矣卦以歸妹取象二獨不言妹蓋妹之夫故也　以象變言之卦自泰來則下體本乾天澤履也九二互離目也五動互巽爲多白眼眇也互離伏坎坎爲隱伏隱伏其明于兊澤之中幽人之貞二

本伏艮動又互艮艮少男也　此爻爲妹之配故不言妹

六三歸妹以須反歸以娣

六三本成兊者兊少女正爲妹之象也所宜下歸九二者也然三不正而无應須待之女也天官須女四星賤妾之稱六三兊說之少女也而无正應兊又爲妾之象娣者女弟之從夫人以行者也賤妾非專于進御者娣則以備小君之次者也六三歸妹之主以

其有賤妾之象故變其辭以告六三之妹曰歸汝而以須行是有妬忌之行若反其須而以娣自從則是夫人无妬忌之行者也六三下比九二以二爲夫又以初九爲娣皆在下卦故有反歸之象言其非從四而從二也歸妹以須未當也以其六三未當位故爲之戒也蓋爻本以六三爲妹而以娣與須爲從妹者或但以六三爲須則失卦主矣　以象變言之六三不正動又成乾互有坎雲有需之象需須也　此爻

正所歸之妹使其以娣相從而勿以須也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四諸侯之位震亦爲侯葢爲帝妹主婚者也天子之女下降必同姓諸侯主之然主之者豈得自專哉惟待天子之命而已故凡愆期遲歸皆不自專之象以時求象古者霜降逆女冰泮而止向也爲兊正秋女歸之時也今震爲仲春則愆期矣然仲春猶合男女之无夫家者况帝乙之妹豈終无所歸乎是遲歸

有時也故傳亦曰志有待而行所以有待者雖曰待時亦待六五之命而後行也　或曰以象言之九四互離爲中女剛明而无正應待時之象但中女不可言妹也　此爻以諸侯而主帝女之婚有不敢自專之象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

卦自泰來六五有帝乙歸妹之象帝乙湯也少女妹

也謂以三歸二也初與三皆允然九三以柔居剛初九以剛居剛則三之袂雖良不如初之袂尤良也三以柔居剛未至滿盈月之幾望者也所以得吉泰六五九二相應以九二尚六四者也此卦六五九二相應則以九二尚六三者也先儒雖有以凡嫁妹爲言者每以二爲女而无配妹之夫誠齋遂遠取諸咸今以二尚三則卦義盡而不待遠取矣　以象變言之震爲帝自泰來上體本坤坤納乙故取帝乙爲象下

體兌自乾來乾爲衣兌伏艮爲手有袂之象六三互坎爲月卦自泰來下體乾也今變爲兌則兌象見丁而未盈乾甲故以月幾望取象　此爻乃歸妹之主長男歸少女者也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

三少女也下比二而歸二者也震爲竹筐也謂上也三承上以六居之以柔居剛无實也三既歸二則上不可得故曰女承筐无實也士謂上也上六陰柔而

謂之士者震體也三兊爲羊三非正應故羊无血也此其所以无攸利也然卦在上卦以歸名當反求諸已可也惟其筐无實所以羊无血歟　以象變言之上六變則爲離離爲兵戈三兊互坎兊爲羊有刲羊之象坎爲血上欲之三既非正應三動則坎毁矣有羊无血之象震仰盂有筐之象　此爻居柔无爲人夫之道故有此象

☲震上
☳離下

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者三陽之卦自泰來二四相易者也又爲三陰之卦自否來初三易四上也然卦以自泰取義豐者盛大充盈之名豐離下震上萬物出乎震見乎離百嘉之會故爲豐以明而動有亨象王假之謂主乾也假者至也亦有大義自泰來乾之九二上至于四也然至四未爲至也必至于五然後爲大焉欲其至欲其大也離日也至于五則二五相應日中而照天下令

離猶在下而陽亦未至于五也故以宜言盛大之時一物失所則爲憂而不必憂日之正中明照四海而不遺微小矣然以日中言又恐其過盈而先爲之慮也　以象言之坎爲加憂離有伏坎離見則坎伏故勿憂也　此卦乃將盈而慮過盈之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

九四豐成卦之主初九之應也然初與四俱九而无應是敵應也旬均也言均爲陽而相敵也陰陽相偶

為配雖與九四均敵而无咎者以往有尚也初九无應六五亦无應初可因其同類以近五則遇其配主矣往有尚可尚往于五也以陽從陰于上故謂之尚六五君位九四與初同德故取此象若不因四而自欲過五是欲過其均敵之人四必為災矣　以變象言之先儒以旬為均者卦自泰來四本坤而變震坤為均　或曰九四動則上體成坤坤數十自震庚至離已十旬也故曰旬因四得五非可遽也故雖遲遲

旬日而无咎兩説並通今兼存之或謂古无旬字必以均為是然七旬有苗格先于繫易之聖人矣 此爻與成卦之主九四同德因四以見五者也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草也豐其蔀草木之盛者也居其中則為所蒙蔽而不見日凡觀星者必于蒙蔽之下以管而窺則星可見若不蒙蔽則為日光所爍而不能見故歷家有所謂蔀蔀蔀雖四爻之名亦以此取義日中見斗无光

也晦冥之時何所往哉不明而動動則有疑有疾若與五相孚不爲四之所蔽則發其蔀之所蔽而吉

以象變言之斗謂四也四若進五則所謂日中而照天下互離在上明矣今四未變互兑伏艮艮爲石星者天之石也北斗雖在垣中而直張翼軫角之度在天之東南東南者巽而震離之交也豐以震離成卦六二至九四亦互巽也故兩爻皆以見斗取象或曰豐于卦氣爲六月日在星宿日中之時張翼軫宿已

出于東南故有見斗之理往得疑疾互巽而又伏坎巽爲不果坎爲疾往則生疑疾矣六二果能與五相孚則不爲四之所蔽而大明正中離震之星隱矣

此爻以爲四所蔽當與五相孚

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

九三亦以四在上爲之蔽不得求應故曰豐其沛日中見沬沛作斾幢幔也沬小星也皆有所蔽之象既爲四蔽不能爲用如折其右肱然所幸剛而得正故

可无咎　以象言之震爲玄黄互兑之金斷之旆也沬斗後小星或曰即斗中之輔星也動又互艮艮星象九互兑爲右艮又爲手右而毁折折其右肱也此爻亦爲四所蔽而不得應上之象

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四雖爲下二爻之蔽然亦自蔽葢離明在下而已向上則身背離明之光故亦有豐蔀離明之光有吉之道　以象言之九四與六二皆互巽故有豐蔀見

斗之象四動成明夷故曰夷主然明夷晦而不明若下就初則明而不夷矣　此爻為明之蔽者也故反欲其下就乎明

六五來章有慶譽吉

自外而下為來離為文明成章之象也下來二而同德相與則有慶故曰來章有慶譽吉二多譽者也以象言之互兑為口為説亦有譽象　此爻雖无正應以同德相與致豐取義

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

屋居也家所居戶牖之内也既豐其屋又蔀其家闇之甚者闚竊視也闃靜也二爲離體上非其應故有不覿之象闚戶而闃其无人凶可知矣　以象變言之上應三者也自三而上有大壯棟宇之象豐其屋也卦自泰來上體有坤爲闔戶戶本闔而變震震爲草木草木封之故蔀其家也闚其戶離爲見也闃其无人謂下似壯卦以二變而其室虛故曰闃其无人

二于三晝爲人位也三歲不覿本應三而陽三爻故取三歲之象　或曰三互巽巽爲地户故爲屋與家之象又豐以雷電成卦以天象言雷電五星正直室壁之次故以屋與家取象亦通　此爻以陰柔居豐極處動終明極而反暗也故雖欲下三而求明而三不應三雖上之正應亦不應之也

易象義卷七

欽定四庫全書

經部

易象義卷八

詳校官内閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録監生臣雷琳

易象義卷八

宋 丁易東 撰

下經 旅至未濟

☶☲ 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅者三陰之卦自否來三五相易者也又為三陽之卦自泰來初二易四上也然卦以自否取義旅艮下離上者也旅者羇旅也又商賈之總名違其國去

其家而客寄于他鄉者也止而麗乎外客寄之象柔得中于外而順乎上下之兩陽亨也隂為小是以雖亨而小也旅貞吉謂九三也得九三在下陽剛之臣而助之則吉也旅在外者卦自否來六本在三往而居五失其所居而在外者也柔而在外其亨既小非有剛正之德以處之不能吉矣然旅者必有所圖或欲謀利或欲行義旅之時貴審其所宜出于義則入于利所關大矣不可不得正也　以象言之互巽利

市三倍商旅之象　此卦以隂往居外取旅之象而欲得其正也

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為徑路旅也瑣小也隂為小艮亦為小動而之四亦艮也又為小故曰瑣瑣居旅之時小而又小柔弱之甚能无災乎初六隂柔不正故有此象如此則志窮矣此所以為災也　以變象言之動而之四有互坎焉坎為災　此爻以隂柔在下為旅故有取災之

象

六二旅即次懷其資得童僕貞

二艮止也艮為徑路為門闕由徑路得門闕而止焉次也然初亦止也不取即次之象何哉初非得正者也二則居其中矣故可言即次也懷其資隂柔在内隂主利懷資之象无應故不售而懷之艮為少男在旅而有少男焉童僕也兌少女為妾則艮少男為童僕矣六二得正有童僕之貞者也在旅如此可以无

尤矣　以象變言之六二互巽為近利市三倍雖未售而有其資矣故曰懷其資又二動則互乾為金為玉亦懷其資也　此爻以柔中故在旅為无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三正在艮體止于門闕者也而廹近上離火焚其次矣雖云得正亦已危矣以旅之時得下相與可也九三旅而過剛非處旅之道童僕不與其義既喪所以喪其童僕也　以象言之九三變則成坤坤為喪

其艮之童僕也　此爻以九三重剛不中失處旅之義者也

九四旅于處得其資斧我心不快

二居中次也三居艮止次也九四巳離下艮入上體之初未得其中處于外而未安于次者也資斧諸家多作齊斧齊斧黄斧也葢因懷其資而誤斧所以自衛然旅未得位則栖栖旅人道未行也故我心不快以象言之上體爲離離爲黄互兌爲金互巽之木貫

之斧也伏坎故以心言兌爲說故以快言　此爻雖處于外未得位者故不能行其志也

六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉爲兵六五動而離象毁一矢亡也終以譽命二多譽二與五以同德相應者也而九三欲得之柔追乎剛者也六五以一矢射而亡之故能與二同德而應也當旅而有同德以相應其譽命可知五乃君位以旅得之有自旅而君之象若少康𠇍宣是也

以象變言之離變而乾自旅而君者也伏坎為弓艮為手射雉以矢者也互巽為命或曰三非離體何以為雉曰五有射雉之象故取之易之取象如此多矣

此爻處旅之時以柔中同德相應取義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九離為飛鳥上居高故有巢象離火上炎而焚之者也上與三為應者也鳥有木之可棲旅人之得其所止者也然重剛不中自焚其次上九能安乎三焚

則上之巢焚矣先望而欲即故笑然不可依故號咷也易者離為牛上九易之而之三離體變喪牛于易也　以象言之離固飛鳥三互巽為木鳥居木上巢也九三又互兌說笑象也為口號咷象也　或曰易疆埸也疆埸之間最易喪失牛羊者也三艮為土為限故以易言蓋旅行于途而失其牛于中途疆埸之間之象也　此爻居旅之窮而自高大故自取喪也

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽者二陰之卦自遯來二四相易者也又為四陽之卦自大壯來初四易五上也然以自遯取義一陰入乎二陽之下為巽巽本三畫卦之名因而重之亦以巽名也巽委曲而有所入之象小亨陽為大陰為小初四兩陰皆順乎剛有亨之象巽者一陰始生所以為小者之亨也然陰爻自此而進故利有攸往九五九二大人也故曰利見大人皆柔順乎剛之象或曰

九二利見九五之大人九五利見九二之大人也

此卦柔順乎剛而亨者也

初六進退利武人之貞

巽為不果初六見二陽在上陰陽相得志欲進而從之矣然以柔畏剛體卑志下又不果進故有或進或退之象聖人戒之曰進退不果非能巽順者也若以武人之正處之則得所宜矣位剛有武人之象武人取其斷決也　或曰以陰弱卑巽最下惟武將居功

名之盛宜用此爻痛自貶損乃可粗安士君子用之則失中矣亦通　以象言之初六應四四互兌變則爲乾乾健而兌金武人之象也如此則得正矣以六居初非正必動而後能正也　此爻進退自疑雖欲巽而亦不果者也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

上既有巽下又有巽九二在下體巽在牀下者也史祝史巫巫覡皆巽以事神者也巽進退有疑故用史

巫紛若也然九二之巽非媚與者以致誠感神耳九二所以吉也九二所以吉者豈以他哉得中道故有此象也　或曰巽初民之象也牀者二也古者席地而坐唯長民者坐于牀示不抗也巽而在牀之下近民之義夫近民必深知其所疾苦矣故祝史為之延福巫醫為之除病凡為民害紛舉而更張之所以吉也民之所喜誰其咎之周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶也祓禳所以除其災害也亦通

以象言之巽為木伏震為竹巽本坤之初爻西南也小竹為簣以木籍之而在西南之與牀也九二互兑變則為艮兑為巫艮為宗廟以史巫告宗廟也巽為繩有紛若之象　此爻乃巽之得其中者

九三頻巽吝

初六進退巽之不果者也九二巽于牀下矣九三又巽焉頻巽也卑下太過足恭之象也九三重剛庶幾乎其能自立矣今頻巽不已乃避事者也宜其不免

吝矣　或曰頻卽瀕水涯也以近上巽為瀕之象

此爻雖剛而又剛以居巽體不能自立而致吝

六四悔亡田獲三品

六四无應乘剛宜其有悔然以巽順乎五其悔乃亡而陰陽相得有獲三品之象古之田者上殺中殺下殺為三品一乾豆二賔客三充君之庖三品則徧及于上下以卦爻論之則九五之外其餘三陽皆六四所獲也巽為利市三倍此爻有之　或曰三品下三

爻也九三剛居剛乾豆之象初六與我應賔客之象九二應五充君之庖之象　以象言之六四互離離為罔罟田獵之象爻本巽有互兊互離巽為雞兊為羊離為雉三品也　此爻以柔順乎中正取象

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛中而正故吉以其无應恐有悔而不利惟其貞吉所以悔亡而无不利也无應故无初貞吉故有

終也惟其无初號令必更而後可以有終也庚有更義是令之更必巽順以入之此即彖辭所謂重巽以申命者也先庚三日後庚三日所以申其命令也巽卦多疑故作事如此之審　以象言之巽伏震者也震納庚互離為日下卦之震先庚三日也上卦之震後庚三日也先庚三日庚子庚寅庚辰也後庚三日庚午庚申庚戌也巽為隱伏故取伏卦言之此爻蠱之變故蠱言先後甲此言先後庚也或曰先庚三日

丁也後庚三日癸也巽互而自坤來兊納丁坤納癸也　此爻剛得中正而重巽以申命者

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下牀下與二同象上應三三處上巽之下故巽在牀下也失位而巽過于巽者也資斧當作齊斧齊斧黄斧也說見旅卦以巽之極喪其資斧雖正亦凶况不正乎或曰上與二皆不得位故有巽在牀下之象　以象變言之三互離為黄互兊為金巽木貫之

齊斧也上九九三俱動則巽木兌金俱毀喪其資斧矣　此爻剛而不正過巽而自取凶之道

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌者四陽之卦自大壯來三五相易者也又為二陰之卦自遯來初二易三上也然自大壯取義兌者説也一陰在上為二陽所説也本三畫之卦名因而重之亦以兌名剛中而柔外故亨二五剛中者也五雖

正而二不正三上柔外者也上雖正而三不正正然後利不正則不利矣兌為說說者喜見于外易以失正故以利貞戒之　此爻以上下俱說為義

初九和兌吉

初既剛且正雖處兌說之體和而不流者也故曰和兌吉不然說之不以道不說也和于何有安得吉也

此爻以剛正得吉

九二孚兌吉悔亡

六三陰柔不正同體近二以不正而說我者也宜其有悔九二與九五同德相孚以中道相說所以吉而悔亡也孚者上下之志相信故也　此爻以同德應五取義

六三來兌凶

六三柔而不正來說于二者也兌自大壯來六自五而來三以說乎二故曰來兌所以為凶　此爻以不正求說致凶之象

九四商兌未寧介疾有喜

九四介乎陰陽之間體爲兌說欲往五則說三之陰而不肯上進欲來三則非其正慂而有疑然而之五義也非利也之三利也非義也故商兌而未寧如商賈商度之象然六三陰柔失位憂悔吝者存乎介九四陽剛君子終于疾之而不從上從九五則勿藥而有喜矣或曰說文從外知内曰商從外知内即古人所謂商除也商除者因實而求法者也實見于外法

隱于內即揆度之義　以象言之九四下有互巽巽為近利市三倍商也圖利者也又互離伏坎坎為疾或曰兌正秋秋為商也　此爻介乎陰陽之間而能從陽者也

九五孚于剝有厲

剛中為孚剝謂陰剝陽者也當兌之時陰柔以容說為事五陽剛居尊本與二爲同德苟亦信陰柔之容說則危厲之道也　或曰以象變言之兌正秋也李

秋之月其卦為剝以卦氣言之寒露當剝之初六以四正卦言則兌之九二也九五與二為應者也剝之六五則五陰成而僅一陽之存矣九五得不為剝之六五憂乎今九二卦氣正應乎剝之六二必相與剛中相孚制剝初六之陰則不至進而為六五矣曰厲者危其剝也　此爻二五相應以防柔之象

上六引兌

成兌之主陰居說極下引六三以說于九五之陽者

也九五既爲之戒此爻不言凶者隂求説于陽亦有聽命于陽之象故不言凶　以象言之三互巽繩上伏艮手以手引繩之象　此爻以隂引隂求説于陽者也

䷺坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者三隂之卦自否來二四相易者也又為三陽之卦自泰來初三易五上也然以自否取義渙者離散

之名九來居二而陷六往居四而入渙散之象也其象則風行水上披離而解散也二易四得位而上同乎五故亨處渙之時而能有亨通之道也王假有廟假至也王指五而言渙散之時而欲其亨惟有聚之而已人死則魂離而魄散故立廟以聚之而聚已之精神于廟亦所以聚祖考之精神也人心離散則鬼神不享祖考之精神可聚則人心之聚可知人心之渙散者既聚大川之險難可涉矣此聖人拯渙之道

也利涉大川謂下坎上巽木在水上涉川之利也又以彖言之九五互艮廟也九二互震主匕鬯之長子也應主器之長子而自處于宗廟之中者九五之王也　此卦聚一己之精神以聚祖考之精神所以聚人心而拯渙散也

初六用拯馬壯吉

初應四者也雖非正應然卦自否來六自二而之四九自四而之二初比二而應四當渙散之初者能用

二以拯之則吉矣二坎爲美脊馬馬之壯者也以二美脊之馬拯四則四復爲九而足以應初矣此其所以吉也諸爻言渙初獨不言拯之于早不至于渙也

此爻拯渙之初而不至于渙者

九二渙奔其机悔亡

說文机木也五巽爲木机也當渙散之時奔五爲机安之象也或曰卦自否來九自四之二以二爲机剛得其中以散其否九二不當位本宜有悔得四爲所

憑則得其所願是以悔亡所謂剛來而不窮也　以象言之二互震為足巽木有足者机也　此爻當涣散之時得其所憑者也

六三涣其躬无悔

六三當涣散之時能涣散已私而伴奐爾游優游爾休者故无悔也六三不當位又近乘二剛本宜有悔以上九相應脱然去三而之上以去坎險所以能使其躬之无悔者也涣其已私所謂涣然冰釋怡然理

順也　以象言之三互艮為躬　此爻與上九相應

故能自渙而无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣朋類也六本居二而來居于四散其朋類而上同于五也近君故元吉丘聚也夷平常也柔渙其羣來而得位散私黨以附君散而有聚非平常思慮所能及也　或曰以象變言之六四互艮伏兌兌為羊羊

羣行者也以艮止之渙其羣之象也羊很者也獮㺄

者也其羣相聚豈无悔哉六四能以艮止而渙其羣如所謂去敗羣如牧羊者也所以為元吉也渙有丘艮為山丘也謂散其羣于丘山之上也六四動則互成離而上成乾乾有伏坤離在坤下明入地中夷之象也日之夕矣牛羊下來渙者將復聚矣坤伏不見非明夷也匪以明夷而動其心則羊不使之復下丘矣傳謂光大此其所以為光大也又四動亦明夷之互對也　此爻成渙之主渙小人之羣聚者也

九五渙汗其大號渙王居无咎

人之有疾陰陽未分必汗以渙散之漢儒以爲汗不可反涕唾涎液皆不可反何獨汗也九五巽爲風風者天之號令渙汗其大號所以散天下客氣保其正氣者也天下之疾散矣王可安居而无咎也　或曰居積也渙王之所積聚也此發粟散財之意亦通以象言之五有互艮爲躬二有坎水二五相應躬而有水汗之象也互艮門闕而能止焉王居之象也

此爻二五相應渙去外邪客氣之象

上九渙其血去逖出无咎

三坎為血血之凝滞而不解亦可以生疾上九以巽風而渙之則血之凝滞者散矣逖遠也逖出則遠出乎坎而无攻心之疾所以不為身害也遠害故无咎也　或曰汗心液坎中畫也血外傷坎下畫也　此爻取渙其凝滞之害為象此卦象象本以聚天下之渙取義爻辭則以渙天下之難取義隨時變易以從

道也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者三陽之卦自泰來三五相易者也又為三隂之卦自否來初二易四上也然以自泰取義節兌下坎上節者分段支節之名如竹木之有節限制之象所謂天理之節文人事之儀則適中之義非所謂苦節也所以能亨苦節謂過于節者也世以節約為節然

儉不中禮豈所謂節哉故不可以為正而固守之也

以象言之九五互艮堅多節者也九二互震為竹竹有節者也土爰稼穡稼穡作甘火曰炎上作苦互艮為土互震為稼穡本甘者也上伏離變則中孚疊畫之離炎上作苦者也　此卦以節以制度取義而非苦節之節

初九不出户庭无咎

初九與四為應初九不出户庭則不之四也初體兌

說易至有咎不出户庭則无咎矣　以象言之六四互艮户庭之象四又互震可以出而艮止之不出之象　此爻謹節于出惟恐其失節者也

九二不出門庭凶

二五當應而非正應則以剛遇于剛矣動則得正而正應合故以不出則凶告之勉其出也出則无凶矣初不當出二不容不出故也　以象言之九五互艮門庭之象二互震可以出而艮止之不出之象二與

初俱應互艮二曰門庭初曰户庭何也初竒故稱户二耦故稱門也　此爻以无應而恐其失可出則出之節者也

六三不節若則嗟若无咎

六三隂柔不正又居兌説之體説而失中者也既不節則嗟若矣兌口嗟之象也　此爻以不正失節无所歸咎之象

六四安節亨

節有止義四居坎見險而能止者也下應兌說則不以為險乃安其分義者也故曰安節既安于節可上承九五矣此六四所以亨也　以象言之四居坎而互艮有止義見險而能止安節之象　此爻以得正而亨

九五甘節吉往有尚

九五本中正九二剛中其節亦合乎時措之宜節而甘者也甘者對苦之稱理義之說我心如芻豢之說

我口故心所説者謂之甘心心甘于節謂之甘節若節不可貞而貞固守之則凶甘節斯吉矣往有尚以此甘節之道進而之上亦有吉无凶也　以象言之九二為應互震為稼作甘者也又九五動為坤土爰稼穡者卦自泰來九自三而往五亦往有尚也　此爻以二五相應而為甘節之吉

上六苦節貞凶悔亡

苦節亦過乎中者也上六位過乎中節過乎中過猶

不及如所謂儉不中禮者也以此固守雖不免凶乃以貞勝而凶也然節非惡德故其悔亦亡此餓死首陽而无怨者也　以象言之上六伏離又變則中孚疊離六三動亦互離離為火炎上作苦者也　此爻過于節而凶者也

☴☱ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚二陰之卦自遯來初二易三四也又為四陽之

卦自大壯來三四易五上也然諸卦多以一爻之易取義而此卦自遯自壯皆二爻相易故兼二卦取義中孚以兌下巽上爲卦澤上有風者也然中孚者卵化之象也以爪覆子抱卵之象古蓋以抱卵爲孚在人則信由中而發于外而人化之者也孚信也六三孚于上六四孚于下相孚信也豚魚今之江豚是也豚魚知風豚魚之出則澤上有風之兆也所謂石燕飛而雨至江豚出而風生也江豚東南之所常見惟

西北則多不之聞故先儒或析豚魚爲二物非也江豚澤將有風則出无風則不出最信者也故中孚取象焉巽爲魚爲風兌爲澤故也吾信如豚魚之知風則吉矣行乎澤上而知風則利涉大川而无虞矣兌澤爲大川巽木在上乘木有功利涉大川也利貞爻位正不正相間恐其不正欲其得正也得正則應乎天道而无不利矣　此卦中心孚信而能涉險者也

初九虞吉有它不燕

孚以羽族孚子為象南方朱鳥故離為飛鳥朱子謂中孚乃疊畫之離故中孚六爻多以飛鳥取象初九之虞如即鹿无虞之虞乃山虞防守山林護鳥獸于方孳者也初九虞吉守護孚信如虞之護鳥獸于方孳焉則吉矣初應四而三為同體皆陰爻也四正而三近應四則得正而安有它則不燕居也　以象言之燕雖以燕安取義亦以飛鳥取象燕謂四也四有互艮為門鳥之巢于門者非燕乎燕巢于屋取其安

也燕之居甚安故古以為燕居燕享之燕如爵謂爵祿之爵也之四如燕得所居而安之三失正則不得如燕之安矣或謂豚魚與燕說卦所无之象何以取之曰晉之鼫鼠井之鮒魚皆非說卦所有以義取象如珠走盤不出于盤也　此爻以守正應而致其誠信于始者也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

中孚以飛鳥取象以九居二二陰也鳴鶴在陰也我

有好爵吾與爾靡之靡分散也鳴鶴在陰則其子和我有爵祿之好者則與爾靡之上下相應之義也
按爵雖爵祿之爵亦如燕為燕安之燕實以離為飛鳥取象爵古雀字飲器之名象爵之形所以為飲器也量亦取象焉其法用銅方尺而圜其外旁有庣焉其上為斛其下為斗左耳為升右耳為合龠其狀似爵以縻爵祿蓋雀者剝粟之鳥量起于黄鍾之龠以子穀秬黍中者千有二百實其龠故以比云魏肇初

生雀飛于手占者以爲封爵之祥故知爵禄亦取于雀離爲飛鳥之象也　以象言之互震爲鶴者九家震爲鵠鵠古鶴字穆天子傳列子皆以鵠爲鶴震又爲善鳴五互艮爲子鶴知夜半故鳴鶴在隂震巽同聲相應者也　此爻以上下同聲相應爲孚之象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵者勢均之義艮爲上下敵應不相與言陽與陽爲敵隂與隂爲敵也中孚以三四爲成卦之主三與四

同體而異意近而不相得二女同居而志不同者也

六三以柔居剛位既不當欲進而之四故鼓四不孚

故罷罷罷將以誘之也而四終于不孚故泣泣不能感

故歌以說之小人之情狀也以其中之不孚故如是

也六四巽體巽爲進退故皆曰或　以象言之三互

艮互震艮為皮革而震為聲或鼓也巽為不果而艮

又止之或罷也巽白眼而兑澤流或泣也兑為口為

說而有震聲或歌也　此爻以不正欲從正而中不

相孚之象

六四月幾望馬匹亡旡咎

六四居陰得正位也以陰近陽以臣近君爲月幾望之象馬匹謂巳之匹配謂初之正應也不係于初而係于五馬匹亡之象月幾望則受陽之光馬匹亡則不私其應孚于五也故旡咎亡其私以事君者也

以象變言之四與初應四初相易則初成坎而四成乾坎爲月乾爲月乾象盈甲月之望而兌體尚存兌象見丁

上弦也去乎兌而未至于乾月幾望也此言初九欲與九五爭六四也所以馬匹亡者兩馬爲匹四震作足之馬初應四成坎美脊之馬匹也然六四之志不在初也欲上從九五耳四竟從五則无咎矣　此爻近君得正有公爾忘私之象所以孚也

九五有孚攣如无咎

五與二相應者也而非正應二隂孚于其中二五同德相與故孚中孚以孚字取象如卵化之物方拳然

之時已有天理之孚也相得如此所以无咎九五本與二為應而非正應本宜有咎而同德相與中隂二爻得我而孚故无咎也有孚攣如之辭與小畜同小畜以巽居上而有孚攣如此爻亦巽體也　以象言之五互艮艮手拘于巽繩攣也拘攣不釋之象　此爻得位與二同德而孚三四者也

上九翰音登于天貞凶

上九剛而不正處高位者也巽為鷄鷄欲鳴則鼓其

羽翰故曰翰音禮稱鷄為翰音猶牛為一元大武羊為柔毛兎為明視也上九天位翰音登于天也鶴鳴于九臯聲聞于天鷄豈能然是虛聲聞于上者也中孚以誠信相與也據位之上虛聲无實其能久乎雖正亦凶況不正乎　以象言之巽固為鷄應三互震為聲　此爻不正雖有虛聲不能孚于人者

☶☳ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

小過二陽之卦自臨來初二易三四也又為四陰之卦自觀來三四易五上也他卦多以一爻之易取義然二卦皆以二爻相易如中孚故兼二卦取義小過艮下震上者也過者過越之義小者陰也過者謂二五皆六而非陽小者過也又二爻陽而四爻陰陰過于陽也小者過則其亨止于小而已二過乎初二得位正也五過乎四五得位不正也故利在于正也卦

有飛鳥之象先儒謂中兩剛爻為身上下柔爻為翼也震為聲艮為止聲往上而止于下飛鳥遺之音也逆而上則難順而下則易不宜上宜下也宜上故宜大事宜下故宜小事大凡小者之過不宜大事宜小事故取象飛鳥不宜上宜下也　以象言之不宜上宜下謂三四也離為飛鳥九四不正下而來初則下成離即飛鳥之下也以九來初則正也故宜下也九三本正而往上則上離即飛鳥之上也以九往上則

非正故不宜上也以本體言之上體震為聲下體艮為止互體雖有巽風而艮山止之鳥乘風則可上風止則但宜下耳或曰二正故宜下五不正故不宜上

此卦以陰過于陽但利于小事為義

初六飛鳥以凶

小過有飛鳥之象卦中二爻為身上下四爻為鳥翼故初上皆言飛鳥鳥之飛以羽柔性宜下飛則不安于下矣以此而飛故凶　以象言之初動則下體成

離飛鳥也飛鳥宜下者也何以凶蓋初動而四則反變為互坎坎見則離伏飛鳥不見而難生矣凶之象也　此爻以上四而凶亦有不宜上之象蓋四宜下而此不宜上故也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三四重剛三猶父而四猶祖也六五祖之妣也六五君也九四臣也與六五應遇其妣也不敢過五不及其君也而必曰過其祖遇其臣何也蓋自臨來初易

三而二易四者也古為徐氏之説如此是卦雖自二卦而變然臨剛在二爻當之故以臨取且小過取小過為義過乎四而不敢過乎五孫之德可過乎祖而臣之義不可過乎君也所以无咎　或曰二與五動則成大過棺槨之象故稱妣妣者已死之稱　此爻雖過其祖而不及其君得中者也

九三弗過防之從或戕之凶

九三居二陰之上雖剛正不能過下二陰寡不敵衆

也弗過防之則從或有戕之者矣故凶　以象言之

六二方欲過四而往五九三當以互巽巽之以艮止

防之茍欲從之則兊體毁折傷之者至矣互巽進退

故以或言　此爻雖剛弗能過隂則防之而已

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔不過者也故无咎然處二隂之下不

能過五者也不能過五而與五遇以其剛柔相濟可

矣茍以震躁而往則危厲矣亦不可固守其貞静而

昧于進退之幾也雖弗可過亦不可不及也如此則不可過乎則矣　以象言之以互兑之口為戒　此爻以剛居柔固不可過亦不可不及

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

柔盛居上隂乘二陽未能和也故有密雲不雨自我西郊之象與小畜同弋射取之也公謂三穴謂二也公弋取彼在穴謂二為三取也二為三取故五不能雨矣　以象言之小畜乾巽之卦卦辭曰密雲不雨

自我西郊今六五乃與小畜同何也小畜以乾巽成卦者也六四變則成互乾而六二至四則互巽故也蓋所畜者小則其施未行所過者小則不可以用大事也以此象言之下有互兑兑澤之氣上而為雲而不能成坎密雲不雨也兑四也五動互乾乾天際三在内外之交故曰自我西郊公謂三也三公位在穴二也兑為穴居互兑之下在穴者也三動互坎而伏離以坎弓離矢而取彼在穴二不能進五以及其君

矣五亦不能得二焉陰陽和則有雨二五俱六本无能雨之道豈能濟大事哉所以為小者過也然則三既得二矣五欲雨非四不可也得四則陰陽和矣

此爻以二五居陰不能大有為之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六失中不與五遇又從而過之陰過之極者也其凶以其亢也臣過乎君者也災者天災眚者人眚而災隨之則其凶者非不幸也宜也此乃小人有

飛揚跋扈之志者終必罹于網羅矣　以象言之動則成離離為飛鳥為網罟是飛鳥之離于網罟者此爻處小過之終陰過之極故有凶象

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟三陽之卦自泰來二五相易者也又為三陰之卦自否來初三易四上也然以自泰取義既濟離下坎上既已也盡也濟者涉川而登岸之名既濟之時

雖小者无不亨也亨至于小者非如巽之小亨也利貞剛柔正而位當也初三與五本陽位也而剛居之二四與上本陰位也而柔居之剛柔得正各得其位又皆正應所謂既濟也陽已得位大者不在言也陰亦得位則小者无不亨矣或曰既濟自泰來六自五而二成卦之主六陰為小小者亨也又三陰各居陽上亦為小者之亨然不如前說為得既濟之時義初吉以下體六二之柔居中也終止則亂上六也上六

純陰有終止則亂之象也通其變則能治不通其變
治者亂矣當旣濟之時乃太平極治之時也猶以治
極而終于亂者為戒葢旣濟變則成未濟故聖人深
戒之也　此卦六爻得位而成旣濟尤以旣濟而為
未濟之防也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以剛居剛欲濟者也然當應四四坎為輪為曳為
狐初在下為狐之尾而為四坎水所濡四輪旣曳初

尾亦濡未能遽濟然初本離體有離明之象則是明于進退之義者也所以无咎　以象言之初動成艮亦為狐又為止亦不行之象　此爻將濟而未遽濟者

六二婦喪其茀勿逐七日得

二應五者也離女為婦五坎也離為雉為文明有翟茀之象六五在上九二在下男不下女故不以茀來迎則婦喪其茀不可行矣然二五正應終必合勿逐

而自得矣離本日也六二動則變少陽之七所謂七日得也自二至上又自初至二凡七爻六二以柔居中正雖未為上所用終必見用也　以象言之五動互震震為竹坎為輪竹蔽乎車前茀也震為作足逐也故以勿逐言　或曰六五自泰降而為二即泰所歸之妹故以婦稱　此爻以中道自守不輕動也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三離為戈兵三年謂歴三爻則出坎險也高宗當

既濟之時鬼方不庭高宗伐之猶三年而後克其力之憊可知高宗尚如此況于小人乎小人指上六也當既濟之時九三居重剛而不中未免好動故指高宗以戒之五為君位自三至五通成三爻三年之象以象言之九三動則成艮艮為鬼門鬼方也或曰鬼方南夷今鬼國也商頌所謂撻彼荆楚者鬼宿在天之離故取象焉未濟伐鬼方在九四亦離體也或曰高宗商之武丁也變艮伏兌兌納丁故取名丁

之主為象亦猶泰歸妹之取帝乙也此雖援古然有此象然後取之古之緯書有因小數知人之名氏者卯金刀當塗高之類是也况易神以知來豈不能知以藏往乎取象雖巧而迂恐失之鑿姑載于此學者詳之　此爻重剛當既濟之時而欲動者故舉高宗伐鬼方之事戒之

六四繻有衣袽終日戒

四坎體涉川之象涉川以舟以柔居柔如舟有漏之

象舟有滲漏則塞以衣袽袽衣之敗者能預備而戒懼之意離明已極而坎險在前故有戒備之象　以象變言之四坎為水四動之初則成乾而互巽巽木也乘木于水舟之象也初來則下漏矣乾為衣以衣塞舟之罅漏者也下離已過離為日終日之象初之四互兌兌為口所以戒也　或曰六四動則互乾乾為衣襦也然動亦互兌兌為毁則其衣敝矣袽者敝衣也當衣繻之時逆知其有敝壞故終日戒焉亦通

此爻以柔居柔能戒懼者也如未登岸而居中流

凜乎覆舟之憂者也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五當既濟之時盈而有虚之理六二在下而未濟

者也可以有行故曰東鄰殺牛不如西鄰之時實受

其福也　或曰後世邊境无事則禱祠之事起高宗

伐鬼方之後黷于祭祀以召鼎雉之變故既濟之時

以此為戒　以變象言之九五動則上體互震東鄰

也六二動則下體互兌西鄰也兌為刑離為牛九五之三東鄰殺牛也禴祭夏也坎為樽缶離為夏六二之五當離之夏用禴祭者也　此爻以既濟之時不如未濟之時為尚可濟所以為居位者之戒若六二則自以婦喪茀而勿逐言之非謂六二可以得時自居也

上六濡其首厲

上體坎為水又為狐居坎之上狐之首也當既濟之

終進无所往下及于三不成旣濟是狐之濡其首也

欲濟而水濡其首不能濟也危厲甚矣其能久乎

以卦變言之自泰來下體本乾乾為首坎水濡之為

濡其首 此爻陰柔居卦之終故深為之戒

☲☵ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟三陰之卦自否來二五相易者也又為三陽之

卦自泰來初三易四上也然以自否取義未濟者涉

川而未登岸者也未濟坎下離上卦之六爻皆失其位故為未濟然未濟則求所以濟故有亨之道所以亨者柔得中謂六五也坎為狐初爻小狐也狐之涉水小者在後汔幾也初往之四幾濟矣而未及五猶未出坎中也初在下為尾進為坎水所濡故濡其尾謂初為尾四濡之也既濡尾則不利有攸往矣故无攸利何以續其終哉　又按此卦先儒以為六爻皆失位蓋初三五陽也而柔據之二四上陰也而剛據

之失位也然雖失位而六爻各有正應旣有正應則天下事尚可濟未濟所以為亨旣濟六爻皆得位然易以變占則變為未濟而皆不得位未濟皆不得位然易以變占則未濟變為旣濟而皆得位猶乾變為坤坤變為乾也聖人以未濟終之者豈天下之事終不濟耶變而通之用易者之事也或曰未濟三隂亦不得位雜卦何獨言男之窮曰陽居隂故不得位隂居陽未為窮也　以變象言之初往四互坎則未出坎中

故曰汔濟未得為濟也　此卦雖以未濟為憂然亦以未濟則有濟之道而圖其終也

初六濡其尾吝

坎為狐初六在坎下狐之尾也當未濟之時止有正應志雖欲動以隂柔之質自為坎水所濡而不能進是以有吝　此爻以隂柔不能往濟之象

九二曳其輪貞吉

坎為輪為曳九二坎之中爻正在坎險之中者也火

欲上而水欲下所以為曳然上有六五之君九二動而應之則得正而吉矣　此爻居坎之中雖未能濟然中以行正則有吉之道

六三未濟征凶利涉大川

六三不正近比于四所以征凶于上有應故利涉大川也坎為大川　此爻陰柔不正雖未能濟險若與上九相應則有可濟之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九二剛而未正以此濟險未免有悔惟動而得正則吉而悔亡未濟之四即既濟之三故亦有伐鬼方之象三年謂至上九則濟者也四至上通成三爻三年之象有賞于大國既克之象　以變象言之動則成艮而互震艮為鬼門鬼方也故震用伐鬼方動又有互坤大國也九陽為賞有賞于大國之象或曰離為鬼方見上卦　此爻剛不當位動為正者也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中之君當未濟之時能下剛中之臣共圖濟險君子進則為邦家之光既相孚信所以不但无咎而又吉也六五以柔而居剛疑于有悔動而得正吉而无悔也　以卦變言之卦自否來六五本乾體也得正則復為乾矣何悔之有離六五坎九二皆有光明之象　此爻以柔下剛共濟坎險而獲吉者

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

有孚與酒皆坎之象三坎之狐也九居其上狐之首

也當未濟之時窮而有通之理上九陽剛與三相孚而飲酒以樂其成始于憂勤而終于逸樂者也夫何咎焉若沉湎于酒而不知止節猶狐之涉水濡其首是過于自信而失其宜矣此聖人所以深戒之也飲酒濡首諸家多謂酒濡其首朱子獨不然之蓋以卦辭旣曰小狐汔濟濡其尾則濡其首者豈人之首哉特謂沉湎于酒而不知節則有狐涉水而濡其首之象耳　以象言之坎固為酒上之三則互兌口飲酒

之象也卦自否來上體為乾乾亦為首而下應坎水濡其首也　此爻以有孚于飲酒言則未濟者變為既濟矣而又以濡首之有孚失是言則既濟者又當憂其未濟也然則天下事何時可濟耶此聖人作易所以憂患後世也

按易六十四卦始于乾之初九終于未濟之上九而陰爻則包于其中葢陽包陰而天包地之象也此陰之所以敵陽而天下之事惟陽剛用事而陰柔聽命

斯可有為也易窮則變變則通未濟之上九窮矣窮于上必返于下則復為乾之初九矣此易之所以為生生不窮歟

易象義卷八